四庫全書

史部

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷二

序例

神位上

冬日至祀昊天上帝設位扵壇上北方南向以太祖皇帝配其位東方西向（凡設神主位皆南向配位皆西向）天皇大帝五方帝大明夜明北極九位在第一龕北斗天一太一帝座五帝内座五星十二辰河漢内官等神位五十四座在

第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外官神位一百六座在内壝之内衆星三百六十座在内壝之外子階第二龕鉤星天柱玄枵天廚柱史五位第三龕虛宿女宿牛宿織女四座在前人星月命司危司非司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗十有三位在後天壘城璃瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星十有二位在内壝之内並各為一列以西為上丑階第一龕北極一位第二龕女史星紀御史三位第三龕達星斗宿箕宿三位在前天雞輦道漸臺敗瓜扶箱匏瓜天井天棓帛度屠肆宗星宗人宗正十有三位在後越星趙星九坎天田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星十有一位在内壝之内並為一列以西為上寅階第一龕青帝一位第二龕帝座一位在前尚書析木河漢大理歲星五位

在後第三龕尾宿天紀星宿日星四位在前天籥星女
牀候星市樓宦者天江東肆斗星斛星帝市垣列肆東
咸罰星十有三位在後魚星鼈星傅說神宫積卒從天
轄騎陣將軍八位在內壝之內並各為一列以北為上
卯階第一龕大明一位第二龕陰德大火天槍貞戈天
牀五位第三龕房宿七公氐宿帝席大角亢宿六位在
前貫索鍵閉鉤鈐周伯星西咸天乳招搖梗河亢池周
鼎十位在後陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門
衡星庫樓十位在內壝之內並各為一列以北為上辰
階第二龕三師輔星壽星象星太陽星五位第三龕攝
提角宿軫宿太微垣太子五位在前天田平道進賢郎
將郎位內五諸侯七卿內座三公內座謁者倖臣常陳
十有一位在後平星南門青丘長沙土司空五位在內
壝之內並各為一列以北為上巳階第一龕赤帝一位
第二龕太一天一二位在前大理勢星鷄尾熒惑內厨
五位在後第三龕明堂翼宿張宿三位在前屏星從官

虎賁靈臺少微長垣皇帝座四帝八位在後左右轄軍門器府東甌天廟酒旗六位在內壝之內並各為一列以東為上午階第一龕黃帝一位第二龕北斗一位在前天牢三公鶉火文昌內陛五位在後第三龕軒轅七星三台柳宿四位在前內平太尊積薪積水北河五位在後天相天稷爟星天記外廚天狗南河七位在內壝之內並各為一列以東為上未階第二龕鎮星鶉首四輔三位第三龕鬼宿井宿參宿三位在前天尊五諸侯鉞星座旗司怪天闕六位在後天社天星水星闕丘根星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星十有三位在內壝之內並各為一列以東為上申階第一龕白帝一位第二龕實沈太白二位第三龕觜宿五車諸王畢宿四位在前咸池天潢三柱天高礪石天街天船七位在後文人天天天廁代星屏星軍井玉井九斿參旗附耳九洲珠口天節十有二位在內壝之內並各為一列以南為上酉階第一龕夜明一位第二龕八穀大梁

杠星華蓋四位第二龕月星心宿昴宿三位在前積水天讒卷舌天阿積尸大陵左更天火將軍單南門九宿在後天園天陰天廩天苑天囷芻藁天庾天倉鈇鑕天園十位在內壝之內並各為一列以南為上戌階第一龕天皇大帝一位第二龕五帝內座一位在前傳舍六甲降婁三位在後第三龕婁宿奎宿二位在前右更附路閣道王良策星天厩土公雲雨霹靂九位在後外屏上司空八魁羽林四位在內壝之內並各為一列以南為上亥階第一龕黑帝一位第二龕鈎陳陬訾辰星紫微垣四位第三龕室宿危宿二位在前螣蛇雷電離宮造父星土公吏內杵臼星蓋屋虛梁墳墓車府十有一位在後壘壁陣斧鉞敗臼北落師門天綱天錢泣星哭星八位在內壝之內並各為一列以西為上每階衆星三十位在內壝之外

正月上辛祈穀祀上帝以太宗皇帝配同日祀感生帝

以僖祖皇帝配

孟夏雩祀上帝以太宗皇帝配

夏日至祭皇地祇以太祖皇帝配神州地祇五嶽五官五行之神於壇之第一等四海四瀆五嶽於壇之第二等崑崙五山五林五川五澤於壇之第三等五丘五陵五墳五衍五原五隰於内壝之内木神句芒東嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰階在卯階之北以南為上神州地祇火神祝融南嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆在午階之東以西為上金神蓐收西嶽鎮海瀆崑崙山林川澤丘陵墳衍原隰皆在酉階之南以北為上水神玄冥北嶽鎮

海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆在子階之西以東為上

季秋大享明堂祀上帝以神宗皇帝配

孟冬祭神州地祇以太宗皇帝配

立春祀青帝以帝太昊氏配以勾芒氏歲星三辰七宿從祀勾芒位於壇下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下子階之東西上角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿位於壇下午階之西東上

立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位於子階之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿

軫宿位於子階之西東上

季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星從祀后土位於壇下卯階之南鎮星位於壇下子階之東

立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位於壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位於壇下子階之東西上婁宿奎宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位於子階之西東上

立冬祀黑帝以帝高陽氏配以玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位於壇下卯階之南辰星娵訾玄枵星紀位於子階之東西上斗宿牛宿女宿虛宿危宿室宿壁宿

位於子階之西東上

春分高禖祀青帝伏羲氏帝高辛氏配簡狄姜嫄從祀

立夏祀熒惑以閼伯配

孟春吉亥享先農以后稷氏配

仲春仲秋臘前一日祭太社以后土氏配祭太稷以后稷氏配太社太稷位南方北向后土后稷氏位西方東向

仲春仲秋祀九宮貴神太一攝提軒轅招揺天符青龍咸池太陰天一上元己亥戊申丁巳丙寅乙亥甲申癸巳中元壬寅辛亥庚申己巳戊寅丁亥

丙申下元乙巳甲寅癸卯壬申辛巳庚寅太乙在正北軒轅在正東咸池在正西天一在正南青龍在西北太陰在東北攝提在西南招摇在東南天符在正中上元庚子己酉戊午丁卯丙子乙酉甲午中元癸卯壬子辛酉庚午己卯戊子丁酉下元丙午乙卯甲子癸酉壬午辛卯太乙在正北攝提在正東青龍在正西太陰在正南天符在西北咸池在東北太乙在西南軒轅在東南招摇在正中上元辛丑庚戌己未戊辰丁丑丙戌乙未中元甲辰癸丑壬戌辛未庚辰己丑戊戌下元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰太陰在正北太乙在正東天符在正西咸池在正南招摇在西北青龍在東北軒轅在西南天乙在東南攝提在正中上元壬寅辛亥庚申己巳戊寅丁卯丙申中元乙巳甲寅癸亥壬申辛巳庚寅下元己亥戊申丁巳丙寅乙亥甲申癸巳咸池在正北天乙在正東招摇在正西青龍在正南軒轅在西北天符在東北太陰在西南太乙在東南攝提在正中上元

癸卯壬子辛酉庚午己卯戊子丁酉中元丙午乙卯甲
子癸酉壬午辛卯下元庚子己酉戊午丁卯丙子乙酉
甲午青龍在正北太陰在正東軒轅在正西天符在正
南攝提在西北招搖在東北咸池在西南天乙在東南
太乙在正中上元甲辰癸丑壬戌辛卯庚申己丑戊戌
中元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰下元辛丑庚戌己
未戊辰丁丑丙戌乙未天符在正北咸池在正東攝提
在正西招搖在正南太乙在西北軒轅在東北青龍在
西南太陰在東南天乙在正中上元乙巳甲寅癸亥壬
申辛卯庚寅中元己亥戊申丁巳丙寅乙卯甲申癸巳
下元壬寅辛卯庚辰己巳戊寅丁卯丙申招搖在正北
青龍在正東太乙在正西軒轅在正南天乙在西北攝
提在東北天符在西南咸池在東南太陰在正中上元
丙午乙卯甲子癸酉壬申辛卯中元庚子己酉戊午丁
卯丙子乙酉甲午下元癸卯壬子辛酉庚午己未戊子
丁酉軒轅在正北天符在正東天乙在正西攝提在正

南太陰在西北太乙在東北招摇在西南青龍在東南咸池在正中上元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰中元辛丑庚戌已未戊辰丁丑丙戌乙未下元甲辰癸丑壬戌辛未庚辰已丑戊戌攝提在正北招揺在正東太陰在正西太乙在正南咸池在西北天乙在東北軒轅在西南天符在東南青龍在正中

臘前一日蜡百神東方壇設大明位西方壇設夜明位以神農氏后稷氏配配位以北為上南方北方壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆五山五林五川五澤五丘五陵五墳五衍五原五隰五井泉五田畯青龍朱雀麒麟白虎真武五水庸

五方五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五𧆞五貓五昆虫從祀各依其方設位中方正星后土田畯設於南方蜡壇西階之西中方嶽鎮以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之東其位次於辰星

祭九宮北曰寶宮西南曰皐宮東曰蒼宮東南曰罡宮西北曰魁宮西曰𠿗宮東北曰壯宮南曰彤宮中曰帝鼎

祀壽星設老人星壽星二位朝日設大明位夕月設夜明位風師雨師雷神司中司命司民司祿司寒靈星先

纛馬祖馬牧馬社馬步設神位各一

祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兖州界東鎮沂山於青州界東海於莱州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山

及遥祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於洛
州界
太廟七祀春祀司命於廟南門閫外之西祀戶於僖祖室
戶之西夏祀竈於廟南門閫外之東土王日祀中霤於
廟庭之中秋祀門厲冬祀行於廟南門閫外之西臘享
祫享則徧祭設位於殿下横街之北道西東向之次北
上
太廟祭配享功臣設位於殿庭之次韓王趙普周王曹

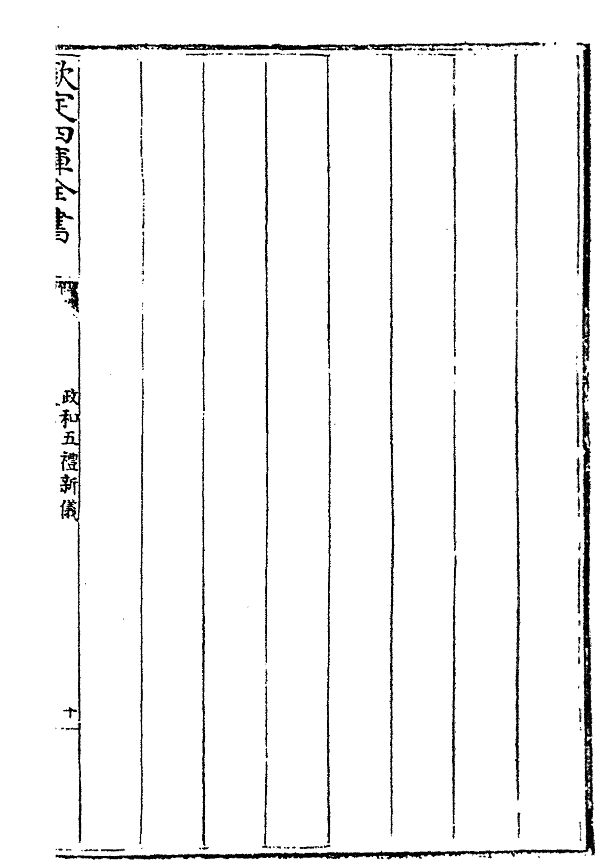
彬位於横街之南道西東向第一次太師薛居正太師石熈載鄭王潘美位於第二次太師李沆太師王旦太師李繼隆位於第三次俱北上又設太師王曽太師吕夷簡侍中曹瑋位於横街之南道東西向第一次司徒韓琦太師曽公亮位於第二次舒王王安石位於第三次太師蔡確位於第四次俱北上惟冬享祫享徧祭設位

中太一宫真室殿五福太一在中君基太一在東大遊

太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上凝祐殿眞符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小遊太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二時天地水三官五行九宫八卦五嶽四瀆十二山神等並為從祀東西太一宫准此

東太一宫大殿五福太一在東君基太一在西俱南向大遊太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在東北南

向小遊太一四神太一眞符太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一殿在大殿之東西向北上西太一宫黄庭殿五福太一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中俱南向延眖殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北俱西向資祐殿地一太一在中民基太一在南眞符太一在北俱東向陽德觀火德熒惑以閼伯配俱南向五方火德神等並為從祀

政和五禮新儀卷二

政和五禮新儀卷三

序例

神位下

仲春仲秋朝獻聖祖天尊大帝於坊州以有熊氏相風后后土力牧配享歴代帝王帝女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提勾芒配帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以玄冥配帝高辛氏於應天府

無配帝陶唐氏於濮州以唐司徒禼配帝有虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配商王成湯於慶成軍以商相伊尹配商王中宗於大名府以商相伊陟臣扈配周文王於永興軍以周師鬻熊配以下至漢宣帝並永興軍享祭武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯內史蒙恬將軍王翦配漢高皇帝以相國酇文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以丞相曲逆獻侯陳平

太尉絳武侯周勃衛將軍宋昌城陽景王劉章配孝景
皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相故安節侯申屠嘉配世
宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯
衛青驃騎將軍冠軍景桓侯霍去病車騎將軍秺侯金
日磾配中宗孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高
新憲侯魏相大司馬大將軍博陸宣成侯霍光大司馬
衛將軍富平侯張安世配後漢世祖光武皇帝於河南
府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣平忠侯吳漢左將

軍膠東剛侯賈復建威大將軍好畤愍侯耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉魏壽鄉肅侯賈詡司徒蘭陵成侯王景興大司馬邵陵元侯曹真衛尉潁鄉肅侯辛毗配後周太祖文皇帝於耀州以大冢宰上柱國齊煬王憲行臺尚書邳國公蘇綽太傅燕國文公于謹大將軍范陽公盧辯配隋高祖文皇帝於鳳翔府以右光禄大夫竒章憲公牛里仁左僕射上柱國高熲右武侯大將軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以贈司空

揚州都督府河間元王孝恭贈右僕射鄖國節公殷開
山民部尚書邢國襄公劉政會贈司空淮安靖王神通
配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫無忌贈太
尉梁國文昭公房喬贈司徒衛國景武公李靖配明皇
帝於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子少保代
公郭元振配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太尉冀公
裴冕配憲宗章武皇帝於華州以中書令晉公裴度贈
太傅岐國安簡公杜佑贈太尉涼國武公李愬配宣宗

憲文皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中書令
贈太尉白敏中中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇
帝於河南府以下至漢高祖並於河南府享祭以侍中兼樞密使郭崇韜
中書令贈太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚
書令符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武
公霍彦威工部尚書平章事贈太傅任圜配晉高祖皇
帝以中令魏公桑維翰中書令趙瑩配漢高祖皇帝無
配周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州

祭后土於慶成軍祀大火於應天府以商丘公配

釋奠至聖文宣王以兖國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配饗西上殿上瑯琊公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河內公仲由丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡潁昌侯顓孫師金鄉侯澹臺滅明單父侯宓不齊任城侯原憲高密侯公冶長汶陽侯南宮縚北海侯公晳哀萊蕪侯曾點曲阜侯顏無繇須昌侯商瞿共城侯高柴平輿侯漆雕開壽張侯公伯寮睢陽侯司馬耕益都侯樊須鉅野侯公西赤平陰侯有若河東侯巫馬施南頓侯陳亢千乘侯梁鱣陽穀侯顏辛臨沂侯冉孺諸城侯冉季沐陽侯伯虔枝江侯公孫龍新息侯秦冉鄄城侯秦商濮陽侯漆雕哆雷澤侯顏驕高苑侯漆雕徒父上邽侯壤駟赤鉅平侯公夏首

梁父侯公肩定聊城侯鄡單馮翊侯秦祖建城侯樂欬沂水侯孔伋臨淄伯公羊高蘭陵伯荀况中都伯左丘明睢陵伯穀梁赤乘氏伯伏勝萊蕪伯高堂生考城伯戴勝樂壽伯毛萇曲阜伯孔安國彭城伯劉向中牟伯鄭衆成都伯揚雄並西向西廡長山侯林放鄒平侯商澤成紀侯石作蜀當陽侯任不齊牟平侯公良孺文登侯申棖上蔡侯曹䘏濟陽侯奚容蒧淦陽侯句井疆淄川侯申黨即墨侯公祖句玆厭次侯榮旂武城侯縣成南華侯左人郢沂源侯燕伋朐山侯鄭國華亭侯秦非臨濮侯施常濟陰侯顏噲博昌侯步叔乘宛句侯顏之僕内黄侯蘧瑗博平侯叔仲會堂邑侯顏何林慮侯狄黒高堂侯邽巽鄆城侯孔忠臨朐侯公西輿如徐城侯公西點陽平侯琴張膠東侯后處富陽侯顏祖祁鄉侯罕父黒樂平侯原亢胙城侯廉潔侯氏伯杜子春扶風伯馬融良鄉伯盧植高密伯鄭玄岐陽伯賈逵滎陽伯服虔任城伯何休司空王肅偃師伯王弼司徒杜預

新野伯范甯昌黎伯韓愈臨川伯王雱並東向

釋奠武成王以漢少傅留侯張良配殿上齊相管仲吳將軍孫武燕昌國君樂毅蜀丞相諸葛亮唐司空英國公李勣並西向齊大司馬田穰苴秦武安君白起漢淮陰侯韓信唐尚書右僕射魏國公李靖唐太尉汾陽王兼中書令郭子儀並東向

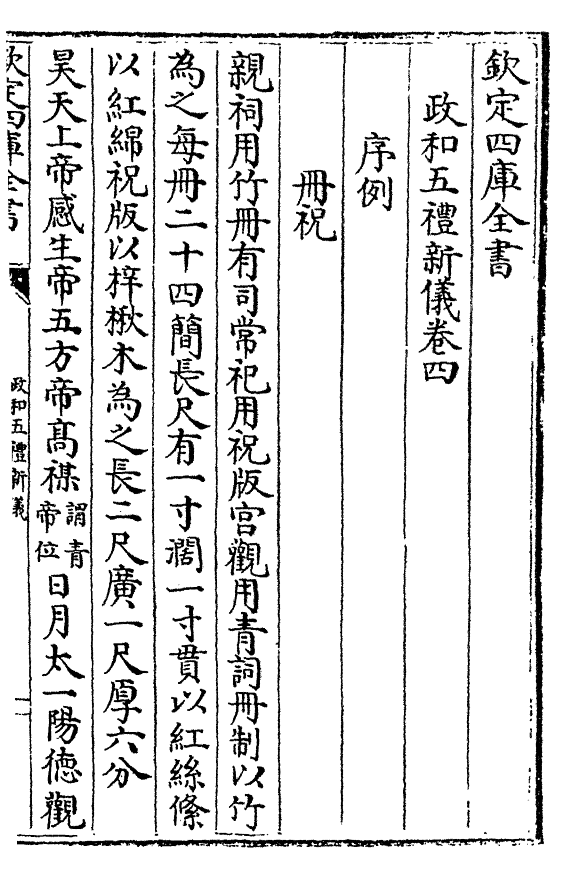
東廡越相范蠡齊將孫臏趙將信平君廉頗趙大將軍武安君李牧漢相平陽侯曹參漢右丞相周勃漢前將軍李廣漢大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹後漢征西將軍陽夏侯馮異後漢大司馬廣平侯吳漢後漢伏波將軍新息侯馬援後漢太尉槐里侯皇甫嵩魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳南郡太守孱陵侯呂蒙吳大司馬陸抗晉鎮南將軍當陽侯杜預晉太尉長沙公陶侃前燕太宰慕容恪宋司空武陵侯檀道濟後魏太尉長孫嵩北齊左僕射太原王慕容紹宗後周大冢宰齊王宇文憲後周左僕射鄭國公韋孝

寛隋司徒越國公楊素隋右武衛將軍宋國公賀若弼
唐司空河間王孝恭唐右武衛大將軍邢國公蘇定方
唐夏官尚書王孝傑唐兵部尚書中山郡王王晙唐太
尉臨淮王李光弼並西向西廡魏西河太守吳起齊將
安平君田單趙將馬服君趙奢秦將王翦漢梁王彭越
漢太尉絳侯周亞夫漢大將軍長平侯衛青漢後將軍
營平侯趙充國後漢執金吾冦恂後漢左將軍膠東侯
賈復後漢定威將軍好畤侯耿弇後漢太尉新豐侯段
熲魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍壽亭侯關某吳
南郡太守周瑜吳丞相陸遜晉征南將軍南城侯羊祜
晉撫軍將軍襄陽侯王濬晉車騎將軍康樂公謝玄前
秦丞相王猛宋征虜將軍王鎮惡北齊右丞相咸陽王
斛律光梁太尉康寧公王僧辯後周太傅燕公于謹陳
司空南平公吳明徹隋上柱國新義公韓擒虎隋上柱
國太平公史萬歲唐左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德
唐禮部尚書聞喜縣公裴行儉唐右武衛大將軍韓國

公張仁愿唐兵部尚書同中書門下三品代
國公郭元振唐太尉中書令李晟並東向

太廟祫饗昭穆位僖祖皇帝東向順祖皇帝宣祖皇帝
真宗皇帝英宗皇帝哲宗皇帝南向為昭翼祖皇帝太
祖皇帝太宗皇帝仁宗皇帝神宗皇帝北向為穆
凡祫享堂上設始祖南面之位室中設東面之位始祖
南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向

政和五禮新儀卷三

政和五禮新儀卷四

序例

冊祝

親祠用竹冊有司常祀用祝版宮觀用青詞冊制以竹為之每冊二十四簡長尺有一寸濶一寸貫以紅絲條以紅綿祝版以梓楸木為之長二尺廣一尺厚六分

昊天上帝感生帝五方帝高禖謂青帝位日月太一陽德觀

火德位皇地祇神州地祇后土帝舜稱嗣天子臣御書謹遣其官臣姓名敢昭告（太一稱昭薦凡非親祠並稱謹遣其官以下准此）九宮貴神風師雨師雷神太社太稷蜡祭（謂歲星熒惑鎮星太白星辰）稱嗣天子御書謹遣其官臣姓名敢昭告（風師雨師雷神稱昭薦）司中司命司民司祿靈星壽星稱嗣天子謹遣其官姓名恭祭聖祖天尊大帝稱嗣皇帝臣御書謹遣其官臣姓名謹上啟太廟稱嗣皇帝臣御書謹遣其官姓名敢昭告僖祖皇帝室翼祖皇帝室宣祖皇帝室太祖皇帝室太宗皇帝

室真宗皇帝室仁宗皇帝室並稱孝曾孫英宗皇帝室
稱孝孫神宗皇帝室稱孝子哲宗皇帝室稱孝弟別廟
稱皇帝謹遣某官臣姓名昭薦五方帝高禖太社太稷
之配熒惑嶽鎮海瀆八蜡勾芒祝融后土蓐收玄冥神
農后稷蒼龍朱雀麒麟玄武白虎先農氏后稷氏文宣
王歷代帝王女媧氏帝太昊氏帝神農氏帝高陽氏帝高
辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏王大禹商王成湯高宗中
宗周文王武王成王康王漢高皇帝永興軍後漢世祖光

武皇帝唐高祖神堯皇帝嵩高陵周高祖慶陵世宗皇帝懿陵符皇后稱皇帝御書謹遣某官臣姓名敢昭薦熒惑稱昭告禖神簡狄姜嫄稱恭祭歷代帝王秦始皇帝漢太宗孝文皇帝孝景皇帝世宗孝武皇帝中宗孝宣皇帝魏文宣皇帝後周太祖文皇帝隋高祖文皇帝唐太宗文皇帝明皇帝肅宗宣孝皇帝憲宗章武皇帝宣宗獻文皇帝後唐莊宗皇帝明宗皇帝晉高祖皇帝漢高祖皇帝河南府大火應天府商丘公從祀山川稱皇帝謹遣某官姓名敢昭

薦先蠶昭烈武成王會應廟司寒馬祖先牧馬社馬步

七祀歷代帝王之配謂聖祖太昊神農高陽陶唐有虞夏商成湯高宗中宗周文王武王成王康王之配稱皇帝謹遣具官姓名恭祭文宣王昭烈武成

王之配歷代帝王之配謂秦始皇帝漢高帝孝文帝孝景帝孝武帝孝宣帝後漢光武帝魏文帝後周太祖隋高祖唐高祖太宗明皇肅宗憲宗宣宗後唐莊宗明宗晉高祖配稱皇帝謹

遣具官姓名致祭贈祭文武官皇親內侍二品以上及

太夫人二品以上稱皇帝遣具官姓名致祭州縣祭社

稷風師雨師雷神並釋奠文宣王並稱具官姓名敢昭

告

凡親祠前祀一日有司以祝册授通進司進御書降付尚書禮部其常祀係進御書者並前期進御書

凡祝版天神則燔燎地祇人鬼則瘞埋太廟別廟則藏諸匱

玉幣

凡禮神之玉幣冬至祀昊天上帝以蒼璧幣以蒼（并配位用蒼幣二）親祠則第一龕用白幣赤幣二帛幣二青幣二黃幣一第二龕第三龕及內壝之內白幣六十五青幣

七十六赤幣五十七帛幣一百一十八黃幣一內壝之外衆星青幣六十赤幣六十白幣六十帛幣六十黃幣一百二十尚祀則設從祀白幣二帛幣二赤幣二青幣二黃幣二

雩祀上帝上辛祈穀祀上帝明堂祀上帝以蒼璧幣以蒼感生帝以四圭有邸幣以赤皇地祇以黃琮幣以黃高禖以青圭幣以青青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝璜幣如其玉日以日圭幣以赤月以月圭幣以白熒惑以兩圭有邸幣以赤九宮以兩圭有邸太一黑攝提黃軒轅青招揺天符黃青龍紫咸池白太陰紅天

一赤幣如其玉神州地祇太社太稷以兩圭有邸幣以黑帝禮幣以黃寶禮魁禮幣以黑壯禮蒼禮幣以青罔禮彤禮幣以赤阜禮皛禮幣以白嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色先農幣以青先蠶幣以黑會應廟以五方色幣太廟別廟以祼圭幣以白其餘禮神之幣皆以白

上帝蒼幣二感生帝赤幣二黃帝皇地祇各用黃幣二高禖青幣五青帝先農各用青幣二赤帝赤幣一白帝白幣二黑帝神州地祇各用黑幣二朝日赤幣一夕月白幣一熒惑赤幣二太廟每室白幣一別廟白幣一太社太稷黑幣四嶽鎮海瀆東方青幣五南方赤幣五中方黃幣三西方白幣五北方黑幣五九宮貴神九

門各方色幣九蜡祭東方青幣四赤幣一西方青幣二白幣三南方青幣二赤幣二黄幣二北方青幣二白幣二先蠶黑幣一風師雨師雷神各白幣一會應廟方色幣五文宣王白幣四昭烈武成王白幣二

宮觀景靈宮幣以蒼上清儲祥宮儲慶宮幣以青醴泉觀幣以赤九成宮幣以黄佑神觀以五方幣中太一宮立春幣以青立夏以赤立秋以白立冬以皂景靈宮蒼幣一上清儲祥宮青幣五儲慶宮青幣十一醴泉觀白幣一陽德觀赤幣二九成宮黄幣一佑神觀五方色幣五中太一宮幣一十一

凡小祠不用幣

凡燔瘞之玉用珉其色如禮神之玉

凡幣之制長一丈八尺

凡祠事罪天神則燔玉幣於燎壇神祇人鬼則瘞於坎

太廟別廟則埋幣於西階東

神席神位版符

昊天上帝上帝祈穀雩祀明堂天皇大帝北極大帝五方帝感生帝高禖謂青帝位大明夜明熒惑九宮貴人皇地祇神州地祇太社太稷並席以槀秸配位僖祖皇帝太祖皇帝

太宗皇帝並席以蒲越其餘神位皆設莞席太廟每室鋪筵設几別廟同

凡祠昊天上帝上帝五方帝感生帝高禖謂青帝位皇地祇神州地祇大明夜明與配帝神位版皆以黃金飾木鏤青爲字其餘用朱漆金字

政和五禮新儀卷四

政和五禮新儀卷五

序例

齋戒

凡大祀前十日應行事執事及陪祠官受誓戒每歲大祀行事執事官受誓戒散齋七日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日皇帝散齋七日於別齋致齋三日冬祀夏祭一日於大慶殿一日於太廟一日於行宮宗祀二日於大德殿一日於太廟祫享二日於

大慶殿一日於太廟其餘親祠皆二日於大慶殿一日於行宫散齋不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不視事唯行祀事應行事執事陪祠官及從升者散齋七日宿于正寢致齋三日各宿于其次三省樞密院官各宿於其本廳及秘書中書後省親王於本府翊善廳宗室於睦親廣親宅都廳及學舍餘官内廳有所司者各宿於其司諸方各使許赴陪位者各宿於其次散齋致事如故惟不弔喪問疾作樂判書刑殺文書行刑罰及與穢惡致齋之日惟祀事得行祀官已齋而闕者通攝每歲常祀行事執事官散齋致齋准此

凡每歲常祀行事執事官致齋於本司無本司者於太常齋舍太廟齋宮前一日質明赴祠所齋宮有司先告州府及金吾平明清所行之道路不得見諸凶穢讓經過訖其哭泣之聲聞於祭所者權禁斷

獻官

親祠親王為亞獻終獻有司攝事及常祀禮部尚書侍郎為亞獻太常卿少禮部祠部郎官為亞獻太常博士為終獻中祀以太常卿少禮部祠部郎官為初獻禮部

祠部郎官為亞獻太常博士為終獻太學辟廱釋奠文宣王武學釋奠武成王大司成祭酒司業為初獻祭酒司業丞為亞獻丞博士為終獻宗學釋奠文宣王宗正卿少為初獻少卿丞為亞獻丞博士為終獻太廟別廟親王宗室使相節度使並郡王及觀察使以上為初獻宗室正仕以上為亞獻終獻每歲奏告配帝室以宗室節度使至遥郡防禦使為獻官朔祭太廟別廟及薦新以太常少卿為獻官祀太一宮陽德觀以中書舍人為

獻官祭馬祖先牧馬社馬步以太僕卿少為獻官其餘

小祀一獻並以禮部祠部郎官太常博士充凡每歲大

中小祀行事官以次差充外若闕聽以主客膳部郎官

充又闕進差五曹郎官如吏部闕差戶部之類又闕初獻聽報秘

書省長貳亞終獻禮官獻官謂以小祀闕以太常丞又闕以

秘書丞以下充又闕報尚書吏部仍報太常寺以職事

官高下為叙

祭器器實附

凡籩豆簠簋之數大祀每位籩十二豆十二時享太廟別廟每室加豆二簠二簋二中祀籩十豆十簠二簋二小祀籩八豆八簠一簋一

凡俎用牲者俎四用羊豕者俎八用牛羊豕者俎十二若小祀皆用俎二太廟別廟朔祭俎五時享俎十祫享俎十五親祠俎有七大興殿帝爵俎八八爵俎二

凡登鉶槃之數大祀昊天上帝上帝帝感生帝皇地祇神州地祇各用登一槃一朝日夕月五方帝東西蜡熒惑

各用登一太廟別廟各用槃一登二鉶三太社太稷各用槃一鉶三中祀嶽鎮海瀆先農先蠶文宣王武成王南北蜡各用槃一登二鉶三風師雨師各用登一小祀用槃一靈星壽星馬祖不設

凡酒尊之數親祠用太尊五山尊五常祀昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇太社太稷每位用太尊五山尊五其餘大祀用犧尊五象尊五太廟別廟用犧尊五象尊五又設鳥彝一雞彝一秋冬䄍享用著尊五壺尊五又設黃彝二牢彝一祫享用太尊五山尊五又設蜼彝一虎彝一彝

有祀用犧尊四小祀用犧尊三內小祀三獻即用犧尊三象尊三以上爲酌尊

凡大中小祀皆設太尊二山尊二著尊二犧尊二象尊二壺尊六

凡從祀祭器之數昊天上帝壇之第一龕每位籩八豆八簠一簋一俎二登一爵二加坫凡爵皆有坫太尊二著尊二第二第三龕每位籩二豆二簠一簋一俎一登一爵一內壝內外每位籩一豆一簠一簋一俎一爵一第二龕

每龕犧尊二第三龕每龕象尊二壺尊二內壝內每位
概尊二內壝外每位散尊二皇地祇壇之第一等每位
籩四豆四簠一簋一俎一登一槃一惟五官神設槃爵一第二
等及壇下內壝之內每位各籩二豆二簠一簋一俎一
爵一神州地祇五嶽各犧尊二象尊二五行五官鎮海
瀆各山尊二山林川澤各蜃尊二丘陵墳衍原隰各散
尊二五帝壇下從祀每位籩二豆二簠一簋一俎一爵
一共設象尊四壺尊二高禖壇下禖神位籩十豆十簠

二簋二俎十二犧尊三蜡祭從祀每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一東西蜡卯階之南設象尊二於階之東壺尊二子階之西山尊二蜃尊散尊一南蜡卯階之西設象尊二北蜡設卯階尊准此子階于階之西各設蜃尊二山尊二散尊二子階之東壺尊北蜡設子階尊准此嶽鎮海瀆從祀每位籩四豆四簠一簋一俎一登一爵一蜃尊一太一宮三皇五帝每位籩十豆十簠二簋二爵一天地水三官九曜每位籩八豆八簠一簋一爵一五嶽九真君每位

籩四豆四簠一簋一爵一餘從祀皆籩二豆二簠一簋一爵一太廟配享功臣禮各位又設俎一文宣王武成王殿堂兩處廡各設象尊二陽德觀兩廡各設犧尊二

凡祭祀共五齊三酒以太尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實醍齊象尊實沉齊以壺尊實事酒昔酒清酒皆設而弗酌凡酌尊太尊著尊實以泛齊以供內法酒代山尊犧尊實以醴齊以祠祭法酒代

凡酌尊皆有副大祀所酌凡一尊以三為副中祀以二

尊小祀以一尊凡齊皆加明水酒皆加𤣥酒各設於逐尊之上謂如用犧尊凡五者以四尊實齊一尊實明水用壺尊六者以三尊實三酒三尊實𤣥酒

凡用籩豆各十二者籩實以形鹽魚鱐乾棗乾桃乾𧄼栗榛實菱芡鹿脯糗餌粉餈豆實以芹菹筍菹葵菹菁菹韭菹魚醢兎醢豚拍醓醢鹿臡酏食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者籩又減菱芡栗豆又減豚拍葵菹用籩豆各四者籩實以栗鹿脯乾棗形鹽豆實以芹菹菁菹鹿臡兎醢用籩豆各二

者籩實以栗鹿脯豆實以菁葅鹿醢用籩豆各一　者籩實以鹿脯豆實以鹿醢用簠簋各一者簠實以黍簋實以稷用簠簋各二者簋實以稷黍簠實以稻粱㼜實以太羹鉶實以肉羹俎實以牲體牲皆盤實以毛血

凡宮觀用籩豆各十二者籩實以菱芡榛實栗乾桃乾穰乾棗形鹽梨乾柿糗餌粉餈豆實以芹葅笋葅葵葅菁葅韭子菖菹松脯鹿脯爪蘸法醬酏食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者

籩又減菱乾柿豆又減𦵔子葛苣籩豆各四者籩實以栗梨乾棗形鹽豆實以芹菹菁菹薺脯法醬籩豆各二者籩實以梨栗豆實以菁菹法醬用簠簋各一者簋實以黍簠實以稷用簠簋各二者簋實以黍稷簠實以稻粱俎實以乳餅

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之

凡太廟別廟加豆二春實以韭卵夏實以鮪麥秋實以豚黍冬實以稻鴈

凡太廟別廟薦新孟春豆三實以韭以卵以葑仲春豆一實以冰季春豆三實以筍蒲䱜如䱜闕以魴鯉代籩一實以含桃孟夏豆二實以𪌉麥仲夏豆二實以雛以黍籩一實以瓜季夏籩二實以芡以蔆孟秋豆二實以粟以稷籩二實以棗梨仲秋豆二實以麻以稻季秋豆二實以菽以兎籩一實以栗孟冬豆一實以鴈仲冬豆一實以麕季冬豆一實以魚

凡諸陵薦獻孟春薦韭菁菌陳卵仲春薦氷𪌉菰季春

薦筍蒲煮酒鮪魚酪藕孟夏薦荼豕麥含桃李仲夏薦雛黍瓜杏林檎李季夏薦菱芡蓮實孟秋薦棗栗梨實蒲萄仲秋薦瀑酒麻稻鶉季秋薦菽兎栗榲桲孟冬薦鴈山藥仲冬薦麞橙橘柑季冬薦魚以鱣鮪鮓鱠鰕鯉充

牲牢牲體附

凡祀昊天上帝犢二羊十豕十祈穀祀上帝感生帝雩祀上帝神州地祇各犢二皇地祇犢二羊五豕五大享明堂祀上帝犢二羊二豕二高禖犢一羊三豕三太社

太稷犢二年四豕四祫享太廟犢十一羊十一豕十一
時享太廟各羊十豕十配享功臣七祀各用羊二別廟羊一豕一朔
祭太廟羊十別廟羊一薦新太廟別廟各豕一惟四月薦新用
祀五方帝各羊二豕二九宮貴神羊九豕九朝日夕月
各羊二豕二蜡祭東方西方各羊四豕四南方北方各
羊三豕三中方嶽鎮羊二豕二四方嶽鎮海瀆各羊四
豕四先農雨師各羊二豕二先蠶風師雷神各羊一豕
一釋奠文宣王羊五豕五武成王羊三豕三司中司命

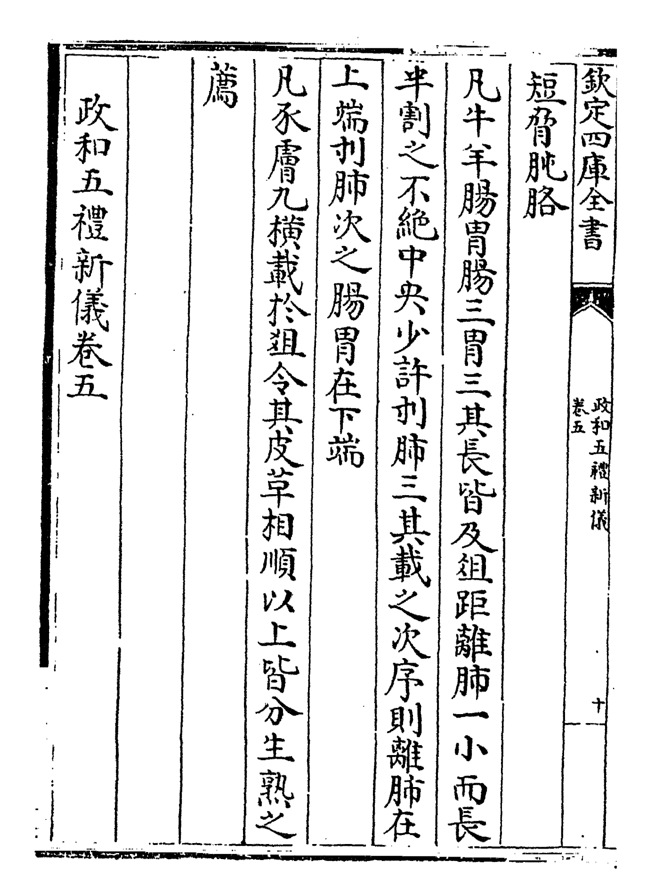
司民司禄各羊一豕一靈星壽星司寒馬祖先牧馬步各羊一豕一司命户竈中霤門厲行各羊一都門軷祭羊一豕一

凡大祀養牲在滌芻之三月月易一牢中祀六十日小祀三十日

凡天神之祀皆燔牲首以報陽凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰

凡薦享太廟别廟皆升首於室

凡薦腥體七兩髀兩肩兩脅升脊左右胖俱用其載於
俎則以兩髀在兩端兩肩次之兩脅次之脊在於中薦
熟體十一用右胖髀不升前體肱骨離為三曰肩臂臑
後體股骨去髀離為二曰肫胳前脊二骨謂之正脊其
次直者二骨謂之直脊又其次閭於直脊者一骨謂之
橫脊脅最後二骨為短脅旁中二骨為正脅最前二骨
為代脅升於俎則肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在
中央其載之次序則肩臂臑正脊直脊橫脊代脅長脅

短脅肫胳

凡牛羊腸胃腸三胃三其長皆及俎距離肺一小而長半割之不絕中央少許刌肺三其載之次序則離肺在上端刌肺次之腸胃在下端

凡豕膚九橫載於俎令其皮革相順以上皆分生熟之薦

政和五禮新儀卷五

政和五禮新儀卷六

序例

親祠登歌大朝會同

金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東太廟則于泰階

之東宗祀則於東階之西大朝會則於丹墀香案之東設笛二篪二巢笙二和笙二為一列西上大朝會和笙在笛南塤一在笛南大朝會在篪南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西階之東大朝會則於丹墀香案之西設笛二篪一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在笛南七星匏一在巢笙南簫一在九星匏西鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝會則於殿上塤篪笙笛簫匏工並立於午階之東西太廟則於泰階之東西宗祀則於西階之間大朝會則於丹墀香案之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人

在敔東俱東西向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正紱公服大朝會服絳公服方心曲領緋白大帶金銅革帶馬皮履樂正介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹夾袴抹帶大朝會同

親祠宮架景靈宮　宣德門大朝會附

西方各設編鍾三編磬三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向南方編磬起西編鍾間之北方編鍾起西編磬間之俱北向設十二鎛鍾特磬于編架内各依月律四方各鎛鍾三特磬三東方鎛

鍾起北特磬間之東向西方特磬起北鑄鍾間之西向南方特磬起西鑄鍾間之北方鑄鍾起西特磬間之皆北向景靈宫天興殿鑄鍾編鍾特磬編磬如每歲大祠宫架陳設植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右設柷敔於北架內柷一在道東敔一在道西設瑟五十二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行在柷東二行在敔西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八二十宣德門並分左右次七絃琴二十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各

在匏笙間少南北向副樂正二人在柷敔之前北向敔工三十有二宣德門四十朝會三十有六次柷敔東西相向列爲四行左右各二行樂師四人在敔工南北東西相向運譜二人在晉鼓之左右北向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之右東向副樂正同樂正服大朝會同樂正朝服樂師緋公服運譜綠公服大朝會介幘絳褠白衣帽抹帶樂正執麾人並同登歌執麾人服朝會同文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚俱爲八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞

大祠登歌中祠同

編鍾一在東編磬一在西俱北向柷一在編鍾之北稍西敔一在編琴之北稍東搏拊二一在柷北一在敔北俱東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在編磬之南亦如之東上列於午階之東太廟別廟則於殿下泰階之東明堂祠廟則於東階之西設笛一篪一塤一為一列西上和笙一在笛南巢笙一在篪南簫一在塤南午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂祠廟則於西階之東鍾磬柷敔搏拊琴瑟工各

十有一（宣德門七絃九絃各二十五）並左十有三右十有二次巢笙二十有八分左右（宣德門三十二）次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫二十有八（宣德門大朝會三十）次竽二十次篪二十有八（宣德門三十六朝會篪三十三）左十有七右十有六次塤一十有八（宣德門朝會二十）次笛二十有八並分左右（宣德門笛三十六朝會笛三十三）左十有七右十有六雷鼓雷鼗各一在左又雷鼗雷鼓各一在右地祇靈鼓各二太廟路鼗路鼓各二（大朝會晉鼓二宣德門不設）並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一

二人執纛在前東西相向舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錞四人奏金錞二人鐲二人相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幞頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅草帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀褐裙襠襠草帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平巾緋鸞衫黃畫甲身紫襠襠豹文大口袴起梁帶烏皮鞾引武舞人武弁緋繡鸞衫抹額紅錦臂鞲白絹袴金銅草帶烏皮履大朝會同

立於壇上（明堂太廟別廟於殿上祠廟於堂上）壎篪笙簫笛工並立於午階東西（太廟別廟則于泰階之東西明堂祠廟於兩階之間若不用宮架即登歌工人並坐）樂正二人在鍾磬南歌工四人在敔東俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂正黑介幘並緋繡鸞衫白絹抹帶

大祠宮架

四方各設鎛鍾三各依月律編磬一北方應鍾起西編鍾次之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方大

蔟起北編鍾次之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆南向西方夷則起南編鍾次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬各在鎛鍾之内植建鼓鞞鼓應鼓於四隅設柷敔於北架内柷在左右雷鼓雷鼗各二（地祇以靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗）分東西敔工之南瑟二在柷東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴次九絃琴各二各為一列敔西亦如之巢笙簫竽篪塤笛

各四為四列在雷鼓之後若地祇即在靈鼓後太廟別廟在路鼓後晉鼓一

在笛之後俱北向副樂正二人在柷敔之北歌工八人

左右各四在柷敔之東南西向執麾挾仗色掌事一名

在宮架西北東向副樂正本色公服執麾挾仗色掌事

及樂正平巾幘服同登歌樂工文舞六十四人執籥翟

武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左

右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色長二

人在執纛之前分東西若武舞則在執旌之前引武舞執旌二人

鼗鼓二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錞四人奏金錞二人鉦二人相二人雅二人分立於宫架之東西北向北上武舞在其後舞色長幞頭抹額紫繡袍引文舞武舞頭文郎武郎並紫平冕皂繡袍銀褐裙白絹抹帶金銅革帶烏皮履引武舞樂工武弁緋繡抹額鸞衫紅錦臂韝白絹抹帶金銅革帶烏皮履

三京司府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登歌樂陳設樂器並同每歲大中祀登歌樂

凡軒架之樂三面其制去宫架之南面判架之樂二面

其制去軒架之北面特架之樂一面

政和五禮新儀卷六

政和五禮新儀卷七

序例

親祠降御札奏告天地太廟別廟太社太稷

前期太史擇日報太常寺太常寺具時日散告凡奏告報謝之儀准此

前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事官執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文眡禮饌齋幣訖俱還齋所次贊者引監察

御史點閱禮饌視牲充實之每位各左有十二籩為三行以右為上第一行形鹽在前魚鱐糗餌粉餈次之第二行榛實在前乾桃乾橑乾棗次之第三行菱在前芡栗鹿脯次之若太廟別廟則為四行第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾橑在前乾棗形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之其餘祠廟陳設如常祀之儀右有十二豆為三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前酏食魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢糝食次之若太廟別廟則為四行第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹酏食次之第三行魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之其餘祠廟陳設如常祀之儀俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀

在兩端兩肩兩脅次之脊在次一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆各爲三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端刌肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟胃其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脊一短脅一代脅一皆二骨以並肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右太廟別廟加俎二實以羊豕牲首在牲俎之北其餘祠廟陳設如常祀之儀槃一在神位前天地社稷實以血太廟別廟實以毛血置於戶室外之左登一在槃之前天地實以太羹在鉶前一實以肝脊在籩之左餘不設太廟別廟社稷每位又設鉶三實以羹加芼滑社稷在槃之前太廟別廟在登後皆在籩豆之間餘不設簠二簋二在

籩豆外二豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻南簋實以黍稷稷在黍南犧尊一置於坫加勺冪在壇上東西隅北向實以供内法酒社稷西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠廟於堂上前楹間俱北向太常設燭於神位前洗二於卯階東北向太廟別廟於東階下直東霤祠廟於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後又設揖位於壇之東太廟別廟於齋宮内道南及東神門外祠廟於南神門外告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令在北南向西上設燎柴於壇之東南北向地祇開瘞

次於子階之北社稷於子階之西北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於廟廷之東南設望燎位於其北告官在北南向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上設望瘞位則於瘞坎之南告官在南北向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上若社稷則監察御史在東西向奉禮郎太祝在西東向南上又設告官席位於卯階之東西向太廟別廟於階之東西向祠廟准此社稷於北牖下南向監察御史位於午階之南北向太廟別廟於殿庭之南祠廟准此奉禮郎太祝太官令位其後西上光祿卿席位於監察御史之東北向太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史在兩壝之間南向奉禮郎太祝太官令在其後東上光祿卿位於

其西南向又設監察御史位於壇上之西東向太廟別廟在殿上之西祠廟准此奉禮郎太祝在東西向北上太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史於壇上西向奉禮郎太祝於壇上東向南上太官令於尊酒所北向社稷南向告日未明太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿卿入詣席位北向贊者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階凡行事執事官階升降准此點視禮饌畢次引監察御史升壇點閱陳設糾察不如儀者光祿卿齋所餘官各服祭服次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就席位次引

告官就位太廟別廟告官既就位祠祭官于殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主詣神幄內於几後啟匱設於座白羅綾巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立社稷南向以下請詣盥洗爵洗位准此搢笏盥手帨手執笏外詣神位前搢笏跪三上香祠廟搢笏上香乃跪引奉禮郎搢笏西向跪社稷東向執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏興復位告官受

玉幣奠訖執笏俛伏興再拜復若詣太廟次室則奉禮郎告官行禮並如上儀

少頃引告官再詣盥洗位北向立告官搢笏盥手帨手

執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢

笏升詣尊所西向立社稷東向執事者以爵授告官搢笏盥

手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執

事者搢笏升詣尊所西向立社稷東向執事者以爵授告官

告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授

執事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執

爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶外立

引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室戶外東向社稷則西向搢笏

跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官

再拜復位少頃引告官詣望燎位地祇社稷詣望瘞位太廟別廟祠祀祭官於殿上贊納神主入祏室引官闔令搢笏奉匱於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴地祇社稷太廟別廟祠廟置於瘞坎次

引監察御史奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰

可燎瘞則曰可瘞火燎半柴瘞則寘土半坎引告官以下復詣揖位

立禮直官贊禮畢搢笏退太官令帥其屬徹禮饌引監察御史監視收徹訖退（太廟別廟宮闈令闔戶以降太常藏版於匱）

非泛奏告天地太廟別廟太社太稷（祠廟附）

前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文及視禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮引官贊者謁司職掌各服其服太常設神位席（天地社稷席以稾秸餘以莞太廟別廟宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神帷內鋪筵南向設几席上如常儀）太史設神位

稍前贊有司具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立社稷盥洗爵洗位准此搢笏盥手帨手執笏升詣神主前搢笏跪三上香祠廟搢笏上香乃跪次引奉禮郎搢笏西向跪社稷東向執事以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏興復位告官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜降復位若詣太廟次室奉禮郎告官行禮並如上儀少頃引告官再詣盥洗位在北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏行詣

版於壇上北方南向社稷位南方北向太常陳幣篚於神位之左禮神之玉奠於神位前燔玉加於幣地祇社稷則瘞土太廟別廟及祠廟用幣祝版於神位之右置於坫香爐并合置於案上以御香封次設祭器皆藉以席光祿實之每位各左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿醢犧尊一置於坫加勺冪在壇之東南隅北向實以供內法酒社稷設於西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠廟於室上前楹間俱北向太常設燭於神位前洗二于卯階之東北向太廟別廟於東階下直東霤祠廟於東階之東並盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實

以巾（若爵洗之篚則又實以爵加坫）執罍篚者位於其後設燎柴於壇之東南北面（地祇開瘞坎於子階之北社稷於子階之西北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於庭之東南）設望燎位於其北告官在北南向（設望瘞位則於瘞坎之南告官在南北向）奉禮郎太祝在其後西上設告官席位於卯階之東西向（太廟別廟於東階之東西向祠廟准此社稷於北牖下南向）光祿卿席於午階之南北向（太廟別廟於殿庭之南北向社稷於壇之北南向惟天地太廟別廟社稷設光祿卿位）奉禮郎太祝太官令位於其東北向西上（太廟別廟祠廟准此社稷於壇之北南向西上在光祿卿後）又設奉禮郎太祝位於壇上之

東西向北上社稷奉禮郎太祝位於壝上東向南上太廟別廟於殿上之東向西上祠廟准此

太官令於酒尊所北向社稷南向告曰未明太官令帥其屬

實饌具畢贊者引光祿卿入就位凡告官行事禮直贊官引餘官贊者引

者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階凡行

事執事官升降階准此點視禮饌畢退還齋所餘官各服祭服次

引奉禮郎太祝太官令先入就席位次引告官入就位

太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主詣神幄內於几後啟匱

設於座以白羅巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊禮神主訖

禮直官

尊所向西立社稷東向執事者以爵授告官告官搢笏執爵
執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣
神位前北向立搢笏跪執事者以爵授告官告官執爵
三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室户外立次
引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室户外東向社稷則西向搢笏
跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官
再拜復位次引告官詣望燎位地祇社稷詣望燎位太廟別廟侯祠祭官於殿
上贊禮納神主入祏室引宮闈令搢笏捧匱置於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴（地祇社稷太廟別廟同置於瘞坎）次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰可燎（瘞則曰可瘞）火燎半柴（瘞則置土半坎）禮直官贊禮畢引告官以下退（太廟別廟宮闈令闔戶以降太常藏祝版於匱）

報謝天地太廟別廟太社太稷祠廟並同親祠降御禮奉告之儀

政和五禮新儀卷七

政和五禮新儀卷八

序例

親祠降御札奏告宮觀非泛奏告同

前二日儀鸞司設行事執事官次於宮觀前一日質明行事執事官赴本宮觀清齋集告官齋所肄儀太祝習讀青詞祝文賑禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮直官贊者諸司職掌各服其服太常設篚於神位之左

青詞祝文於神位之右香爐幷合置於案上以御香封次設祭器皆藉以席光禄實之每位各左一籩實以時果右一豆實以法醬犧尊一置於坫加勺冪在殿上前楹間北向實以供內法酒太常設燭於神位前洗二於東階之東北向盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後設燎柴於殿庭之東南隅北向設望燎位於其北告官在北南向奉禮郎太祝在其後西上又設告官席位於殿下東階之東西向奉禮郎太

祝太官令位於殿庭北向西上又設奉禮郎太祝位於殿上之東西向北上太官令於酒尊所北向告曰未明告官以下並常服以俟贊者引奉禮郎太祝太官令詣殿庭各就席位禮直官引告官就位凡告官行事禮直官引餘官贊者引禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮郎太祝太官令升殿就位立定次引告官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏升自東階詣神位前搢笏三上香跪次奉禮郎搢笏西向跪執事

者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授告官訖執笏興復位

告官受幣奠訖執笏俛伏興再拜訖復位若詣以次神位奉禮郎告官行禮並如上儀

少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥手

帨手詣酒尊所西向立執事者以爵授告官告官搢笏

執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執

笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執爵三祭酒

奠爵景靈宮進酒執笏俛伏興少立次引太祝詣神位前東

向搢笏跪讀青詞祝文訖執笏興復位告官再拜復位

若詣以次神位前太祝告官行禮並如上儀少頃引告官詣望燎位有司各詣神位前取祠幣置於燎柴次引奉禮郎太祝詣望燎位立定禮直官贊曰可燎火燎半柴禮直官贊畢引告官以下退

報謝宮觀

前二日儀鸞司設行事執事官次於宮觀前一日質明行事執事官赴本宮觀清齋集告官齋所肄儀太祝習讀青詞祝文視禮香饌幣訖俱還齋所告日前三刻禮

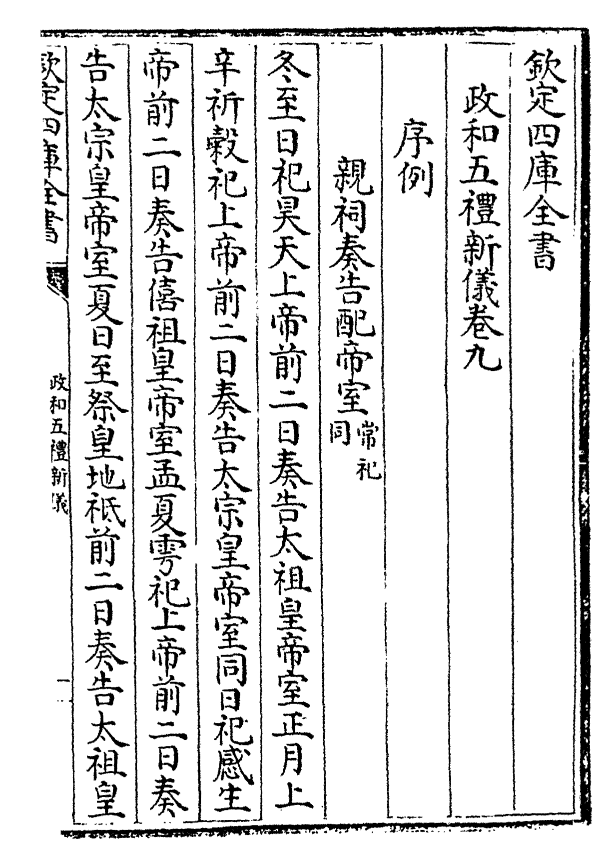
直官贊者諸司職掌各服其服太常陳幣篚於神位之左青詞祝文於神位之右香爐幷合置於案以御香封次設祭器皆藉以席光禄實之每位各籩豆十有二籩為三行以右為上第一行果在前形鹽糗餌粉餈次之第二行乾穃在前乾棗黎實乾柿次之第三行菱在前芡榛實乾桃次之豆為三行以左為上第一行芹菹在前葵菹菁菹次之第二行萵在前蓮子松脯次之第三行芃菹在前醬酏食糝食次之俎二一在籩豆外二俎間簠在左簋在右簠實以稻粱在稻南簋實以黍稷在黍南犧尊一置於北加勺冪在殿上前楹間俱北向盥洗在東爵洗在西執罍篚者位

於其後設燎柴於殿庭之東南隅北向設望燎位於其北告官在北南向奉禮郎在後太祝西上設告官席位於殿下東階之東西向奉禮郎太祝太官令立於殿庭北向西上又設奉禮郎太祝位於殿上之東西向北上太官令於酒尊所北向告曰未明告官以下並常服以俟贊者引奉禮郎太祝太官令詣殿庭各就席位禮官引告官就位凡告官行事禮直官引餘官贊者引禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮郎太

祝太官令升殿就位次引告官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏升自東階詣神位前搢笏跪三上香次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎奉幣授告官訖執笏興復位告官受幣奉奠訖執笏俛伏興再拜復位若詣以次神位則奉禮郎告官并如上儀少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官

令酌酒告官以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官告官執爵三祭酒奠爵景靈宮進酒執笏俛伏興少立次引太祝詣神位前東向搢笏跪讀青詞祝文訖執笏興復位告官再拜復位若詣以次神位則太祝告官行禮並如上儀少頃引告官詣望燎位有司各詣神位前取詞幣置於燎柴次引奉禮郎太祝詣望燎位立定禮直官贊曰可燎火燎半柴禮直官贊禮畢引告官以下退

政和五禮新儀卷八

政和五禮新儀卷九

序例

親祠奏告配帝室常祀同

冬至日祀昊天上帝前二日奏告太祖皇帝室正月上辛祈穀祀上帝前二日奏告太宗皇帝室同日祀感生帝前二日奏告僖祖皇帝室孟夏雩祀上帝前二日奏告太宗皇帝室夏日至祭皇地祇前二日奏告太祖皇

帝室季秋大享明堂祀上帝前二日奏告神宗皇帝室孟冬祭神州地祇前二日奏告太宗皇帝室奏告前二日儀鸞司設行事執事官次於齋宮前一日質明告官以下赴齋宮致齋內行事執事官以差正祭並齋戒如別儀集告官齋所肄儀太祝習讀祝文及眡禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮直官贊者諸司職掌各服其服宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神幄內鋪筵南向設几筵上如常儀太常陳幣篚於神位之左幣以白祝版於神位之右置於

坫香爐幷合置於案上以御香封次設酒器皆藉以席光祿實之每室各左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡犧尊一置於坫加勺冪在殿上前楹間室戶之左北向實以供內法酒太常設燭於神位前盥洗於東階下直東霤盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚用巾實以爵加坫執罍篚者位於其後設揖位於齋宮內南向告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令在北南向西上又設揖位於東神門外如齋宮內位開瘞坎於殿西階之東方深取

足容物南出階設望瘞位於其南告官在南北向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上設告官席位於殿下東南西向監察御史於殿庭之南北向奉禮郎太祝太官令位於其後俱西上光祿卿席位於監察御史之南北向又設監察御史位於殿上之西東向奉禮郎太祝在西東向北上太官令位於酒尊所北向告日未明祠祭官引宮闈令入詣殿庭北向立凡宮闈令行事皆祠祭官引祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室帥其屬掃

除邪穢拂神位退就執事位太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿卿入詣殿下席位北向（凡告官行事禮直官引餘官皆贊者引）贊者曰再拜光祿卿再拜升自西階（凡行事執事官升降皆自西階）點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀者光祿卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官各就齋宮內揖位立定禮直官贊揖引詣東神門外揖位贊揖次引監察御史奉禮郎太祝太官令先入就席位次引告官入就位祠禮官於殿上贊奉神主宮闈令入

室執笏於祏室內奉神主殿設於座奉神主詣神幄內於几後啟匱以白羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官令升殿各就位立定以次告官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏升殿詣神位前搢笏跪三上香次引奉禮郎搢笏西向跪執事者以幣授奉禮郎奉禮郎以幣授告官訖執笏興復位若正月上辛奏告僖祖皇帝室奉幣訖引奉禮郎先詣太宗皇帝室神位前西向立告官奠幣訖詣

太宗皇帝室行禮並如上儀告官受幣奠訖執笏俛伏興再拜降復位少頃引告官再詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手詣爵洗位北向立洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣尊所西向立執事者以爵授告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執事以爵授告官告官執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興出戶外北向少立引太祝於堂戶外東向搢笏跪讀祝文讀祝訖執笏興復位若正月上辛奉禮郎詣僖祖皇帝室讀祝文訖

引太祝先詣太宗皇帝室户外東向立告官再拜訖詣太宗皇帝室行禮如上儀祭官於殿上贊奉神主入祏室次引宮闈令搢笏奉入室內訖宮闈令先捧匱置神主於匱捧入祏室搢笏退復位次引告官詣望瘞位有司詣室取幣置於瘞坎引監察御史奉禮郎太祝望瘞位禮直官曰可瘞置土半坎引告官以下詣齋宫揖位立禮直官贊禮畢揖退太官令帥其屬徹禮饌引監察御史監視收徹訖還齋所宮闈令闔户以降太常藏祝版於匱

政和五禮新儀卷九

政和五禮新儀卷十

序例

奏告諸陵上宫

齋戒

告官以下沿路宿於驛舍有坊郭即官廨或觀寺不弔喪問疾作樂刑罰罪人及與穢惡至陵宿於齋所惟奏告事得行其餘悉禁前一日質明應行事執事陪位官並齋於陵所

本陵設酒饌告官已齋而闕者通攝行事

陳設

前一日都監常服帥其屬詣陵闕宫殿門升殿行掃除於上降行掃除於下設神御座於殿上當中南向惟永安陵則設宣祖皇帝座稍西又設昭憲皇后座於宣祖皇帝之東俱南向陳香案及供奉之物於座前訖闔宫殿門永昌陵則先詣太祖皇帝陵陳設畢次詣孝惠皇后孝明皇后孝章皇后章懷皇后陵永熙陵則先詣太

宗皇帝陵陳設畢次詣淑惠皇后懿德皇后明德皇后
元德皇后章穆皇后陵永定陵則先詣真宗皇帝陵陳
設畢次詣章獻明肅皇后章懿皇后章惠皇后陵永昭
陵則先詣仁宗皇帝陵陳設畢次詣慈聖光獻皇后陵
永厚陵則先詣英宗皇帝陵陳設畢次詣宣仁聖烈皇
后陵永裕陵則先詣神宗皇帝陵陳設畢次詣欽聖憲
肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后陵陳設並如上
儀又設告官以下次於門外告日行事前陳表於案上

在右惠恭皇后位陳祝文置燎柴於爐内設望瘞位於其北告官陪位官在北南向太祝位於其後又設告官席位於階東陪位席位又於其南俱西向北上設太祝位於庭南北向又設告官位於香案之前北上設太祝位於香案之西東向

省饌

前一日告官以下常服並集告官齋所肄儀太祝習讀表及祝文訖告官詣廚閲饌物省鑊視滌既晡陵監帥

其屬臨造神饌

行事

告日質明告官以下常服並詣陵南門外就次奉饌者各陳於外都監帥其屬闢宮殿門進饌者設饌俱畢都監還以告官先入升殿點閱陳設乃還次禮生引太祝次引陪位官次引告官各入就位禮生贊有司謹具請行事次贊者曰再拜在位者再拜禮生引太祝升殿位次引告官詣神御香案前執事官奉香告官搢笏三上

香執事者奉茶酒告官跪執醆酬茶三祭酒皆以虛醆授執事者執笏俛伏興少退立太祝搢笏取表侍於神座右東向跪讀訖執笏興置表於案惠恭皇后陵即讀祝文告官再拜俱降階復位惟永安陵詣宣祖皇帝神御香案前行禮畢次詣昭憲皇后神御香案前行禮并如上儀禮生曰再拜在位皆再拜次引告官以下就望燎位執事者取表置於燎柴惠恭皇后陵即取祝文置於燎柴次引太祝就望燎位禮生曰可燎火燎半柴告官以下退闔宮殿門永昌陵則先詣太祖皇帝陵行禮畢次詣孝惠皇后孝明皇后孝章皇后章懷皇后陵永熙陵先詣

太宗皇帝陵行禮畢次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后章懷皇后陵永定陵先詣真宗皇帝陵行禮畢次詣章獻明肅皇后章懿皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝陵行禮畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵先詣英宗皇帝陵行禮畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陵行禮畢次詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后陵行禮並如上儀

奏告諸陵下宫

齋戒

如奏告上宫之儀

陳設

前一日都監常服卯其屬闢寢宮門設神御座南向永安陵設宣祖皇帝座當寢殿又設昭憲皇后座於其西永昌陵設太祖皇帝座當寢殿又設孝惠皇后座於其西孝明皇后座於其東孝章皇后座於孝惠皇后之西永熙陵設太宗皇帝座當寢室又設淑德皇后座於其西懿德皇后座於其東明德皇后座於淑德皇后之西元德皇后座於懿德皇后之東永定陵設真宗皇帝座當寢殿又設章懷皇后座於其西章穆皇后座於其東章獻明肅皇后座於章懷皇后之西章懿皇后座於章穆皇后之東永昭陵設仁宗皇帝座當寢殿又設慈聖光獻皇后座於其西永厚陵設英宗皇帝座當寢殿又設宣仁聖烈皇后座於其西永裕陵設神宗皇帝座當寢殿又設欽聖憲肅皇后座於其西欽成皇后座於其東欽慈皇后座於欽聖憲肅皇后之西永泰陵設哲宗皇帝座當寢殿俱南向陳供奉之物於

座前詑闔寢宮門又設告官以下次於門外告日行事

前陳表於案上在右（惠恭皇后位陳祝文）置燎柴於爐內設望燎

位於其北獻官陪位官在北南向太祝位於其後又設

告官席位於階東陪位官席位又於其南並西向北上

設太祝位於庭中之南北向又設告官位於香案之前

北向太祝位於香案之西東向（永裕陵下宮惠恭皇后位陳設並如上儀）

省饌

前一日告官以下常服並集告官齋所肄儀太祝習讀

表及祝文訖告官詣厨閲饌物省鑊視滌既晡陵監帥其屬臨造神饌

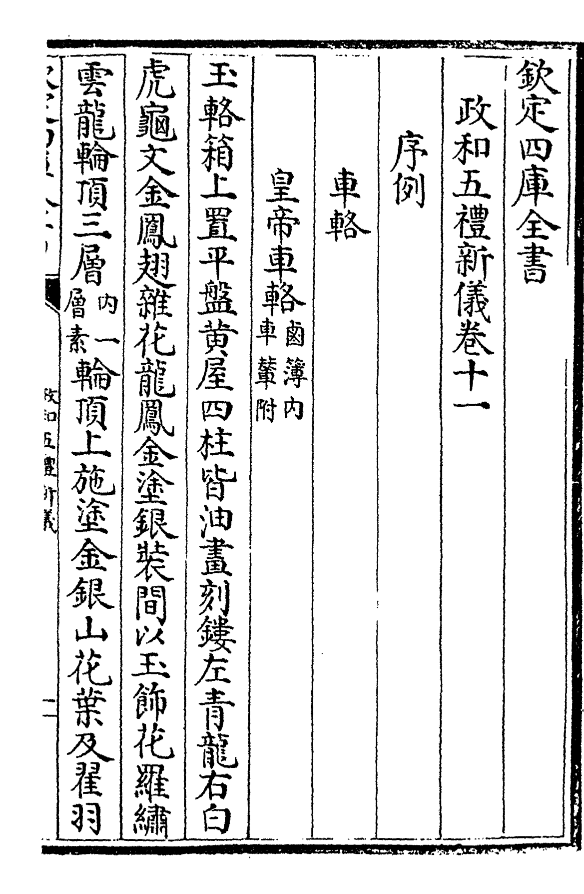
行事

告日闢寢宫門告官以下常服並詣南門外就次奉饌者各陳於外以俟進饌者設於神御座前訖降以出引告官先入殿點閲陳設乃還次禮生引太祝次引陪位官各入就位禮生賛有司謹具請行事次賛曰再拜在位者皆再拜禮生引太祝升就位次引告官升自東階

由殿後詣神位室不捲簾不褰帳惟泰陵捲簾褰帳告官詣神御香案前執事者奉香告官搢笏三上香執事者奉茶酒告官跪執醆酬茶三祭酒皆以虛醆授執事者執笏俛伏興少退立太祝搢笏取表侍於神座右東向跪讀訖執笏興置表於案惠恭皇后位即讀祝文告官再拜永泰陵告官再拜訖降復位次詣逐位神御前行禮如上儀永安陵詣宣祖高皇帝次詣昭憲皇后永昌陵詣太祖皇帝次詣孝惠皇后孝明皇后孝章皇后永熙陵詣太宗皇帝次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后永定陵詣真宗皇帝次詣章懷皇后章穆皇后章獻明肅皇后章懿皇后章惠皇后永昭陵詣仁宗皇帝次

諡慈聖光獻皇后永厚陵諡英宗皇帝次諡欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后俱降階復位執笏禮生曰再拜在位皆再拜次引告官以下就望燎位執事者取表置於燎柴惠恭皇后位即取祝文置於燎柴次引太祝就望燎位禮生曰可燎火燎半柴告官以下退闔宮殿門

政和五禮新儀卷十

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷十一

序例

車輅

皇帝車輅鹵簿內車輦附

玉輅箱上置平盤黄屋四柱皆油畫刻鏤左青龍右白虎竈文金鳳翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾花羅繡雲龍輪頂三層內一層素輪頂上施塗金銀山花葉及翟羽

青絲綉雲龍絡帶二周綴褾色銀帶八銅佩八銀穗毬二平盤上布紅羅綉雲龍褥曲几扶几上下設銀螭首二十四四角勾欄設圓鑑一十六青羅綉寶相花帶火珠二十八香櫃設香爐紅羅綉寶相花帶香囊香寶銀結綬一紅羅綉雲龍結綬一紅錦織龍鳳門簾一青畫輪轅銀轂乘葉軾櫃横轅前轅並飾以金塗銀螭首横轅上施銀立鳳一十二左建太常十有二旒右載闟戟繡黻文杠袴一以青綉杠首飾以銀螭首金塗銅紱青

犛牛尾拂青絺裹索駕青馬六馬有銅面插鵰羽鞶纓
攀胷鈴拂青綫織屜紅錦包尾叉踏路馬二在輅前飾
同駕馬金輅赤質以金飾諸末建大旂餘同玉輅駕赤
馬六象輅淺黃飾金塗銅裝以象諸飾末建大赤餘同
玉輅駕赭白馬六革輅黃質鞔之以革建大白餘同玉
輅駕騧馬六木輅黑質漆之建大麾餘同玉輅駕黑騮
六凡玉輅之飾以青者金輅以緋象輅以銀褐革輅以
黃木輅以皂凡玉輅用金塗銀裝者象輅革輅木輅及

五副輅並金塗銅裝右玉輅凡大祭祀皇帝乘之金輅以下並以次列其後若大朝會册命皇太子諸王大臣則設五輅於大慶殿庭為充庭之儀

耕根車青質蓋三層餘同五輅之副親祠具大駕法駕鹵簿並列於仗内若耕耤則乘之大輦赤質正方油畫金塗銀龍鳳裝朱漆天輪一金塗銀頂龍一四面施行龍一十六火珠四四角龍頭四䅵毬一十二頂輪施耀葉紅羅輪衣一綴銀鈴紅羅絡帶二中設御座曲几錦

褥等施屏風香爐結綬長竿四飾以金塗銀龍頭逍遥輦
以棱欄為屋赤質金塗銀裝朱漆扶版二雲板一長竿
二飾以金塗銀龍頭平輦飾如逍遥而無屋小輿赤質
頂輪下施曲柄如蓋紅羅綉輪衣一輅帶二紅裙襴長
竿二飾以金塗銀螭首腰輿上施錦褥别設小牀金塗
銀裝長竿二飾以金塗銀螭首芳亭輦紅羅綉雲鸞幰
頂衣一絡帶一兩面施紅絲網幷銅鐸前後施簾紅羅
綉鸞簾内設御座等褥長竿四飾以金塗銅螭首横竿

二鳳輦赤質朱漆輪頂一紅羅綉雲鳳輪衣一絡帶二兩旁刻畫龜文金鳳翅前設香爐香寳結綬内設紅錦褥長竿三飾以金塗銅螭首右大輦等親祠具大駕法駕鹵簿並列於仗内祀畢車駕還内若不進輅則乘大輦法駕鹵簿不設鳳輦元正冬至大慶殿大朝會朔日文德殿視朝及紫宸殿大遼使朝見尚輦陳設如常儀逍遥輦平輦皆常行幸所御指南車赤質頂有五彩飾鏤仙人一童子四記里皷車赤質重臺彩畫刻木擊鉦二人銅鉦畫皷各一白鷺車

黑漆木輪五層上置刻木白鷺一鸞旗車赤質建緋羅
綉鸞旗一崇德車赤質建黃羅綉崇德旂一彩畫刻木
獬豸四皮軒車赤質上有漆柱貫朱漆皮軒五進賢車
赤質中設黑漆牀案紫羅案衣一緋羅綉雲鳳輪衣一
絡帶二明遠車重檐勾欄四面施簾屬車赤質紫羅綉
雲鶴幰衣門簾各一絡帶二兩箱外施紫絲網黃鉞車
赤質中建黃鉞豹尾車赤質上載朱竿首綴豹尾一右
指南車等各駕赤馬二有銅面插羽鞶纓捉胷鈴拂緋

絹屜紅錦包尾屬車駕牛十二親祠具大駕法駕鹵簿並列仗内法駕鹵簿不設白鷺車崇德車進賢車明遠車屬減四

皇后車

重翟車青質金飾諸末間以五彩輪金根朱牙其箱飾以重翟羽四面施雲鳳孔雀刻鏤龜文頂輪上施金立鳳耀葉青羅幰衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絡網二紫羅畫帷一青羅畫雲龍夾幔二車内設紅褥及座横轅上施立鳳八香櫃設香爐香寶香櫃飾以螭首前後

施簾長轅三飾以鳳頭青繒裹索駕青馬六馬有銅面
插翟羽鞶纓扳胷鈴拂青屜青包尾厭翟車赤質其箱
飾以次翟羽紫幰衣紅絲絡網紅羅畫絡帶夾幔錦帷
餘如重翟車駕赤騮四翟車黄質其車側飾以翟羽黄
幰衣黄絲絡網錦帷絡帶餘如重翟車駕黄騮四安車
赤質金飾間以五彩刻鏤龜文紫幰衣錦帷絡帶紅絲
絡網前後施簾車內設褥及座長轄三飾以鳳頭駕赤
騮四凡駕馬鞶纓之飾並從車駕四望車朱質青幰衣

餘同安車駕牛十三金根車朱質紫幰衣餘同安車駕牛三右重翟車等備鹵簿則皆以次陳設若受册謁景靈宫則乘重翟車親蠶則乘厭翟車常行之儀則用金塗銀裝藤輿上覆椶櫚屋以龍飾

皇太子車輅

金輅赤質金飾諸末重較箱畫苣文鳥獸黄屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黄裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴緌八鸞在

衡二鈴在軾駕赤騮四金鍐方釳插翟尾鏤錫鞶纓九就軺車金飾諸末紫油通幰紫油纁朱裏駕馬一四望車金飾諸末清油通幰清油纁朱裏朱絲絡網駕馬一右金輅從祀謁太廟納妃則供之軺車四望車以次列於鹵簿仗内

王公以下車輅

象輅以象飾諸末朱班輪八鸞在衡左建旂右載闟戟駕馬四親王昏則用之革車赤質載闟戟緋羅綉輪衣

纛旂䌍杠絡帶駕赤馬四大駕鹵簿六引法駕鹵簿三引開封牧第乘之王公一品二品三品備其輪衣簾旂鹵簿皆供革車一乘

䌍杠絡帶綉文開封牧以隼大司樂以鳳少傳以瑞馬御史大夫以獬豸兵部尚書以虎軺車黑質紫幰衣絡帶並繡以雉施紅錦簾香爐香寶結帶駕赤馬二鹵簿內第一引縣官令乘之駕車皆有銅面插羽鞶纓攀胷鈴拂緋絹屜紅錦包尾